

學

統

學統卷之二十八

孝昌熊賜履敬修甫編

翼統

蔡九峰先生

先生姓蔡名沉字仲默建州建陽人季通次子也少從朱晦菴遊年三十卽屏去舉子業一以聖賢爲師平居仰觀俯察默坐終晷瞭然有見於天地之心萬物之情反求諸躬萬理具備信先聖之言不予欺也晦菴欲爲書傳未及爲遂以屬先生洪範數學久失

其傳季通獨心得之。然未及論著。曰成吾書者沉也。先生受父師之托。沉潛反覆者數十年。然後克就其於書也。考序文之誤。訂諸儒之說。以發明二帝三王之心。洪範洛誥秦誓諸篇。往往有先儒所未及者。其序書曰。二帝三王之治。本於道。二帝三王之道。本於心得其心。則道與治可得而言矣。何者。精一執中堯舜禹相授之心法也。建中建極。商湯周武相傳之心法也。曰德曰仁曰敬曰誠。言雖殊而理則一。無非所以明此心之妙用也。至於言天則嚴其心之所自出。

言民則謹其心之所由施禮樂教化心之法也興章
文物心之著也家齊國治而天下平心之推也心之
德其盛矣乎二帝三王存此心者也夏桀商受亡此
心者也太甲成王困而存此心者也存則治亡則亂
治亂之分顧其心之存不存何如爾後世人主有志
於二帝三王之治不可不求其道有志於二帝三王
之道不可不求其心求心之要舍是書何有哉其序
洪範曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之
數數始於一象成於二一者奇二者偶也奇者數之

所以行偶者象之所以立。故二而四。四而八者。八卦之象也。一而三。三而九者。九疇之數也。由是重之八而六十四。六十四而四千九十六。而象備矣。九而八十一。八十一而六千五百六十。而數周矣。易更四聖而象已著。範錫神禹而數不傳。後之作者。昧象數之原。窒變通之妙。或卽象而爲數。或反數而擬象。洞極有書。潛虛有圖。非無作也。牽合傳會。自然之數益晦焉。嗟夫。天地之所以肇。人物之所以生。萬物之所以失得。莫非數也。數之體著於形。數之用妙於理。非窮

神知化者。曷足以語此。又作洪範皇極內篇。其詞曰。
沖漠無朕。萬物具矣。動靜無端。後則先矣。器根於道。
道著器矣。一實萬分。萬復一矣。混今闢今。其無窮矣。
是故數者計乎此者也。疇者等乎此者也。行者運乎
此者也。微而顯。費而幽。神應不測。所以妙乎此者也。
又曰。有理斯有氣。有氣斯有形。形生氣。化而生生之
理無窮焉。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。
化生者。塞化醇者。賾。草木魚蟲。孰形孰色。無極之真。
二五之精。妙合而凝。化化生生。莫測其神。莫知其能。

又曰有理斯有氣。氣著而理隱。有氣斯有形。形著而氣隱。動靜可求其端。陰陽可求其始。天地可求其初。萬物可求其紀。鬼神知其所幽。禮樂知其所著。生知所來。死知所去。易曰窮神知化。德之盛也。又曰陰陽五行其體而用。用而體者耶。渾渾淪淪而出入異間。繩繩井井而形色俱泯。合之而知其異。析之而知其同。微之而知其顯。克之而知其不可窮者。其庶矣哉。又曰陰陽非可一言盡也。以清濁則清陽而濁陰。以動靜則動陽而靜陰。以升降則升陽而降陰。以奇耦

則奇陽而耦陰。小大高卑。左右前後。向背進退。順逆。醜妍靡物。不爾無時。不然愈析愈微。愈窮愈遠。陰陽之精。互藏其營。陰陽之氣。循環迭至。陰陽之質。縱橫曲直。莫或使之。又曰。無形者理也。有形者物也。陰陽五行。其物也。與所以陰陽五行者。其理也。與無形之中。而具有形之實。有形之實。而體無形之妙。故君子語上而不墮於虛。無語下而不泥於形。器中立而不倚。旁行而不流。樂天知命而不憂。又曰。理其至妙矣。乎氣之未形。物之未生理。無不具焉。氣之既形。物之

既生理無不在焉。渾然一體而不見其有餘物。各賦命而不見其不足。無形影可度也。無聲臭可聞也。主萬化妙萬物。人知其神而不知其所以神。又曰。人心至靈也。虛明之頃。事物之來。是是非非。無不明也。少則昏矣。久則怠矣。又久則棄之矣。無他。形氣之私溺之也。人能超乎形氣。拔乎物欲。達其初心。則天下之理得矣。又曰。人之一心。實爲身主。其體則有仁義禮智之性。其用則有惻隱羞惡辭讓是非之情。方其寂也。渾然在中。無所偏倚。與天地同體。雖鬼神不能窺。

其幽及其感也。隨觸隨應。範圍造化。曲成萬物。雖天地不能與其能。至小無內。至大無外。無內不可分也。孰分之與無外。不可窮也。孰窮之與思之。思之式顯其微。度之度之。莫或其遺。鬼神之爲而妙於斯。又曰。數運無形。而著有形。智者一之。愚者二之。數之方生。化育流行。數之已定。物正性命。圓行方止。爲物終始。隨之而無其端也。迎之而無其原也。渾之爲一。析之無極。惟其無極。是以爲一。又曰。順數則知物之所始。逆數則知物之所終。數與物非二體也。始與終非三。

致也。大而天地小，而毫末明，而禮樂幽，而鬼神知數。卽知物也，知始卽知終也。數與物無窮，其誰始而誰終？又曰：冥漠之間，朕兆之先，數之原也。有儀有象，判一而兩，數之分也。日月星辰垂於上，山嶽川澤奠於下，數之著也。四時迭運而不窮，五氣以序而流通，風雷不測，雨露之澤，萬物形色數之化也。聖人繼世經天，緯地立茲人極，稱物平施，父子以親，君臣以義，夫婦以別，長幼以序，朋友以信，數之教也。蓋先生之探賾鈎隱，闡發微妙，有如此。初慶元中，從父謫道州，政

涉數千里。極楚粵窮僻處。父子相對。常以理義自怡。
悅。父沒於貶所。徒步護喪以還。有遺之金者。輒謝卻。
之曰。吾不忍累先人也。隱居九峰。當世名卿物色。將
薦用之。不屑就。理宗紹定三年卒。年六十四。所著書
集傳十卷。行世。世稱九峰先生。明正統初。從祀孔子
廟庭。追諡文正。成化初。追封崇安伯。嘉靖中。改稱先
儒蔡子。次子抗。能世其業。

李氏士英曰。仲默受父師之訓。凜凜焉。常若有負。沉
潛反復者數十年。於二書闡發幽微。至於如此。真不

媿父師之託哉

唐氏庚曰濂溪明道伊川講道盛矣因數明理復有一邵康節出焉晦菴南軒東萊講道盛矣因數明理復有一蔡西山出焉昔孔孟教人言理不言數邵蔡二子蓋欲發諸子之所未發而使理與數燦然於天地之間其功亦不細矣

愚按九峰近述父師遠宗聖賢深潛探索者數十年所而後乃洞然於爲理爲數之故微言邃論闡發無餘庶幾天下之言理者不墮於虛無而言數

學統卷之二十八終

學統卷之二十九

孝昌熊賜履敬修甫編

翼統

真西山先生

先生姓真名德秀字景元更字希元建之浦城人四
歲授書過目成誦十五而孤母吳氏力貧教之同郡
楊圭見而異之使歸共諸子學妻以女登慶元五年
進士第授南劍州判官入閩帥幕召爲太學正嘉定
初遷博士時韓侂冑已誅先生入對首言權臣開邊

南北塗炭。今茲旣好。豈非天下之福。然日者行人之遣。口人欲增歲幣之數。而吾亦曰可增。口人欲得姦臣之首。而吾亦曰可與往來之稱。謂犒軍之金帛。括諸歸明流徙之民。皆承之惟謹。得無滋嫚我乎。善謀國者。不觀敵情。觀吾政事。今號爲更化。而無以使敵情之畏服。正恐彼資吾歲賂。以厚其力。乘吾不備。以長其謀。一旦挑爭端。而吾無以應。此有識所爲寒心。又言侂冑自知不爲清議所貸。於至誠愛國之士。則名以好異。於是忠良之士。斥而正論不聞於正心誠。

意之學則誣以好名。於是僞學之論興。而正道不行。今日改弦更張。正當褒崇名節。明示好尚。乃召試學士院。改秘書省正字。兼檢討玉牒。二年。遷秘書郎。又對言暴風雨雹災惑蝻蝗之變。皆賊吏所致。尋兼沂王府教授。三年。遷秘書郎。入對。乞開公道。窒旁蹊。以抑小人道長之漸。選良牧。勵戰士。以扼羣盜方張之銳。四年。選著作佐郎。同列相忌。譏之。先生恬不與較。宰相將用先生。會言官觝之。先生力辭。兼禮部郎上疏言。口有必亡之勢。亦可爲中口之憂。蓋口亡則上

恬下嬉。憂不在敵。而在我多事之端。恐自此始。五年。遷軍器少監。六年。遷起居舍人。奏言。權姦擅政。十餘年間。朱熹彭龜年以抗論逐。呂祖謙周端朝以上書斥。當時近臣。猶有爭之者。其後呂祖泰之貶。非惟近臣莫敢言。而臺諫且出力以擠之。則嘉泰之失已深。於慶元矣。更化之初。羣賢皆得自奮。未幾傅伯成以諫官論事去。蔡幼學以詞臣論事去。鄒應龍許奕又繼以封駁論事去。是數人者。非能大有所矯拂已。皆不容於朝。故人務自全。一詞不措。設有大安危大利。

害羣臣嗜黑如此。豈不殆哉。今欲與陛下言勤訪問。廣謀議。明黜陟三者而已。時鈔楮發行。告訐繁興。抵罪者衆。莫敢以聞。先生奏言。一夫坐罪而併籍昆弟之財。虧陌四錢而沒入百萬之貲。至於科富室之錢。拘鹽商之舟。視產高下。配民藏楮。鬻田宅以收券者。雖大家不能免。尚得名便民之策。乃得免。兼太常少卿。上疏言。人必亡。君臣上下皆當以祈天永命爲心。克口國賀登位。使及盱眙。聞口人內變而返。言於上曰。臣自楊之楚。自楚之盱眙。沃壤無際。陂湖相連。

民皆堅悍強忍。此天賜吾國以屏障。大江宜使強兵足食。爲進取計。及今大修墾田之政。數年之後。積儲克實。邊民父子自相保伍。正邊防要事。時史彌遠方以爵祿縻天下士。先生慨然謂劉燭曰。吾徒須急引去。使廟堂知世亦有不官爲從官之人。遂力請去。出爲秘閣修撰。江東轉運副使。山東盜起。朝廷猶與回金通聘。先生陛辭。奏國恥不可忘。鄰盜不可輕。幸安之謀不可恃。導諛之言不可聽。至公之論不可忽。竊宗優荅之。江東旱蝗。廣德太平爲甚。先生與留守憲

司大講荒政。以便宜發廩振給。竣事而還。百姓數千人送之郊外。指道傍叢塚泣曰。此皆往歲餓死者。微公我輩已相隨入此矣。都司胡峴忌先生倡言旱傷本輕。監司好名。賑贍太過。先生上章自明。朝廷以先生爲右文殿修撰。知泉州。番舶畏苛徵。至是歲不三四。先生首寬之。至者驟增至三十六艘。十二年以集賢殿修撰知隆興府。十五年晉寶謨閣待制。湖南安撫使。知潭州。以廉仁公勤四字厲僚屬。以周濂溪胡康侯朱晦菴張南軒學術源流勉士子。罷權酷除斛

面免和糴。以甦百姓。復立惠民倉五萬石。又易穀尤
萬五千石。分十二縣置社倉。以徧及鄉落。別立慈幼
倉。立義阡。惠政畢舉。理宗卽位。召爲中書舍人。尋擢
禮部侍郎。直學士院。入見。奏三綱五常。扶持宇宙之
棟幹。奠安生民之柱石。晉廢三綱。而劉石之變興。唐
廢三綱。而安史之難作。我朝立國。先正名分。陛下不
幸處人倫之變。流聞四方。所損非淺。霅川之變。非濟
王本意。前有避匿之跡。後聞討捕之謀。情狀本末。灼
然可攷。願討論雍熙追封秦邸故事。斟酌行之。濟王

未有子息。亦惟陛下興滅繼絕。帝曰：「朝廷待濟王亦至矣。」先生曰：「觀舜所以處象，則陛下不及舜明甚。人主但當以二帝三王爲師。秦漢以下，何足道也。」帝曰：「一時倉卒。」爾先生曰：「此已往之咎。願陛下益講學進德，以掩前失。」帝曰：「善。」帝初御清暑殿，先生因經筵侍。帝進曰：「今宮閣之儀寢備，以一心而受衆攻，未有不浸淫而蠹蝕者。惟學可以明此心，惟敬可以存此心。惟親君子可以維持此心。三者交致其力，則聖心湛然如日之明，如水之清，義理爲之主，而物欲不能奪。」

矣。因極陳古者居喪之法。與先帝視朝之勤。帝皆虛心開納。而史彌遠益嚴憚之。乃謀所以相撼而畏公。議未敢發。給事中王暨盛章始駁先生所主濟王贈典。繼而御史莫澤劾之。遂以煥章閣待制提舉玉隆宮。諫議大夫朱端常又劾之。落職罷祠。既歸。修讀書記。語門人曰。此人君爲治之門。如有用我者。執此以往。紹定四年。改職與祠。五年。進徽猷閣。知泉州。迎者塞路。深村百歲老人亦扶杖而出。城中歡聲動地。諸邑二稅。嘗預借至六七年。先生入境。首禁之。彌遠死。

帝親政。以顯謨閣待制知福州。戒所部無濫刑橫斂。無狗私。黷貨。罷市令。司革諸弊政。未幾聞口減而江淮有進取潼關黃河之議。先生以爲憂。上封事曰。移江淮甲兵以守無用之空城。運江淮金穀以治不畊之廢壤。富庶之效未期。根本之弊立見。惟陛下審之重之。召爲戶部尚書。入見。帝迎謂曰。卿去國十年。每切思念。乃以大學衍義進。復陳祈天永命之說。謂敬者德之聚。儀狄之酒。南威之色。盤遊弋射之娛。禽獸狗馬之玩。有一於茲。皆是害敬。帝欣然嘉納。改翰林

學士知制誥。時政多所論建。踰年知貢舉。已得疾。拜
叅知政事。同編修。敕令經武要略三乞祠。祿帝不得
已。進資政殿學士。提舉萬壽觀。兼侍讀。辭疾。亟冠帶
起坐。乞謝事。猶神爽不亂。卒。時端平二年也。遺表上
聞。帝震悼。輟朝。贈銀青光祿大夫。諡文忠。先生長身
玉立。望之者無不以公輔期之。立朝不滿十年。奏疏
無慮數十萬言。皆切當世要務。直聲震朝廷。四方人
士誦其文。想見其丰采。及宦遊所至。惠政深洽。不愧
其言。由是中外交誦。都城人驚傳。頃洞奔擁出關曰。

真○直○院○至○矣○果○至○則○又○填○塞○聚○觀○不○置○時○相○益○以○此○
忌○之○輒○擯○不○用○而○聲○愈○彰○然○自○侂○冑○立○僞○學○之○名○以○
錮○善○類○凡○近○世○大○儒○之○書○皆○顯○禁○以○絕○之○先○生○之○學○
以○朱○文○公○爲○宗○獨○慨○然○以○斯○文○自○任○講○習○而○服○行○之○
黨○禁○旣○開○正○學○遂○明○於○天○下○後○世○多○其○力○也○所○著○大○
學○衍○義○及○西○山○甲○乙○藁○對○越○甲○乙○集○經○筵○講○義○端○平○
廟○議○翰○林○詞○章○四○六○獻○忠○集○江○東○救○荒○錄○清○源○雜○志○
星○沙○集○志○文○章○正○宗○唐○書○考○疑○心○經○政○經○等○書○行○於○
世○世○稱○西○山○先○生○明○正○統○初○從○祀○孔○子○廟○庭○成○化○中○

追封浦城伯嘉靖中改稱先儒真子

勉齋黃氏曰西山在朝屢進危言力扶大義公論藉以開明善類爲之踴躍

吳郡李氏曰子朱子沉潛乎性命而發越乎詞章先生心得其傳汪洋乎翰墨沉浸乎仁義所入雖不同其見於道一也子朱子之道不盡行於時故私淑諸其徒先生之道方大顯於世蓋將公利澤於民物所遭雖不同其衣被萬世亦一也

邵菴虞氏曰先生大學衍義之書本諸聖賢之學以

明帝王之治。據已往之跡。以待方來之事。慮周乎天。下憂及乎後世。君人之軌範。蓋莫備於斯焉。董仲舒曰。人主而不知春秋。前有讒而不知。後有賊而不見。此雖未敢上比於春秋。然有天下國家者。誠反覆於其言。則治亂之則得失之故。情僞之變。其殆庶幾無隱者矣。

敬軒薛氏曰。朱子之後。大儒真西山大學衍義有補於治道。

敬齋胡氏曰。自朱子後。無人理會得透徹。真西山庶

幾

又曰西山真氏先心經而後政經則身心乃出治之本也。

愚按西山生平一言一動無一不與世道相關方黨錮禁嚴正學晦塞不憚挺身直任力爲倡明而大學衍義一書本末兼該法戒具備遂爲萬世君師天下者之龜鑑當其書成表進有曰爲人君者不可以不知大學爲人臣者不可以不知大學爲人君而不知大學無以清出治之源爲人臣而不知大學無以清出治之源爲人臣而不知大學無以清出治之源

知大學無以盡正君之法。蓋大學一書。君天下者之律令格例也。本之則必治。違之則必亂。嗚乎。至矣哉。斯言乎。誠可俟之百世而不惑者矣。竊謂西山德業文章。光明俊偉。求之有宋。殆於溫公相項背。所謂斯文正宗。庶幾可無愧也。夫乃或者猶以逮事濟王一節爲遺恨。夫濟王非建成比也。雪川之變。與六月四日之事。不相類。後西山入見理宗。拳拳於贈卹反覆乎綱常。亦豈忘情故邸者。嗚乎。是亦可以察先生當日之心矣。卽奈何以王魏目。

之。

學統卷之二十九終

學統卷之三十

孝昌熊賜履敬修甫編

翼統

薛敬軒先生

先生姓薛名瑄字德溫世河津人也曾祖諱常祖諱仲義皆通經術值元亂不仕教授鄉里父諱貞洪武初中鄉薦爲元氏教諭尋調玉田母齊氏一夕生先生於學舍洪武己巳八月初十日子時也先生生而肌如水晶洞見五臟家人異之不欲舉祖聞其啼聲

日體清聲。嗶非常兒也。卜之吉。乃舉育之。六七歲時。祖教以小學四書。千百言。過目卽成誦。不爲嬉戲。端重如老成人。羣兒見其坐。卽不敢過。其前年十二。能作詩賦。時永嘉徐懷玉。高密魏希文。濟南王素亭。海寧李大亨。范汝舟。皆元耆儒。謫戍玉田。父延於家。與先生講論經史百家。及周程張朱之書。於是豁然大悟。悉棄其詩賦舊習。而從事伊洛之學。曰。此孔孟正脈也。自是專心精進。至忘寢食。諸耆退謂人曰。此子聰明力行。可畏。聖門有人矣。結爲小友。不敢以師自

居永樂中。父改鄆陵教諭。故事。生徒無舉者。謫其教
官。克成鄆陵生徒。從來無舉。父乃使先生補鄆陵學
生。應河南試。遂舉河南第一。明年成進士。宣德中。授
監察御史。三楊聞先生名。欲一識其面。令人要之。先
生曰。某忝糾劾之任。無相識之理。謝不往。一日。三楊
於班行中識之。曰。薛公見。且不可得。況可得而屈乎。
稱嘆不已。尋差監湖廣銀場。同列以爲賀。先生舉古
詩云。此鄉多寶玉。慎莫厭清貧。至則黜貪墨。正風俗。
手錄性理大全一書。潛心讀誦。冬夜雪飄。盈几誦聲。

不輟思有所得卽秉燭書之或通宵不寐有不知手舞而足蹈者察沅州銀課不足苦累地方抗疏罷之湖北之民永利焉正統中初設各省提學憲臣吏部尚書郭進首薦先生遂陞山東僉憲提督學政先生聞命欣然曰此吾事也首以朱子白鹿洞規開示學者按臨所至必先詢其行誼而後及於文藝集諸生親爲講授循循不倦各隨其才器成就之不求全責備而諸生感慕不已皆稱之曰薛夫子有一生貧欲祈退教官爲言先生曰生祭祀有掌乎曰掌磬先生

曰聖門著教尚矜不能磬八音之一生能鈞聲固足
器也其曲養人材如此時太監王振用事一日問三
楊曰吾鄉誰可大用者三楊以先生薦遂得召爲大
理少卿諸生聞召泣送數百里爲位而尸之先生至
京師入宿朝房三楊過之不值私其僕曰若主之召
王太監意也詰朝朝退當詣謝先生固不謝又使語
之又不謝而振更先餉先生則又却之振曰夫能以
美官予人者我也不與薛公美官而以餉薛公之卻
也宜哉乃改先生爲大理卿先生不謝如前李文達

先生所厚門人也。復使強之。先生正色曰：「安有受爵公朝、謝恩私室者？」振聞之，殊不悅。久之，振議事東閣，下諸卿皆拜。先生獨不屈。振望見頎而立者，先生也。因爲貌恭也，而心銜之。居無何，振從子山通百戶安妾，安死，欲納之。安妻責妾持服不許。山教妾告妻，麗魅夫死。下御史自誣服先生三覆三反，數辨其冤。都御史王文素憾先生，遂譖於振。嗾言官劾先生受賄出人死罪。有詔廷問振曰：「是固當死，竟坐死罪待決。」下錦衣衛獄。時學士劉公球以忤振死，詔獄人皆爲。

先生危之。先生怡然曰。死○生○命○也○。辨○冤○獲○咎○。死○亦○何○
愧○。手○持○周○易○。讀○誦○不○輟○。至○覆○奏○臨○刑○。先○生○神○色○自○若○。
會○王○振○一○老○僕○泣○於○爨○下○。振○問○何○爲○。僕○曰○。聞○薛○夫○子○
賢○者○也○。而○坐○大○辟○。今○日○將○刑○。僕○是○以○泣○。振○問○何○以○知○
之○。僕○曰○。鄉○人○也○。因○爲○振○備○言○先○生○生○平○。振○爲○之○動○有○
詔○赦○之○。得○不○刑○。久○之○放○歸○。爲○民○先○生○家○居○七○年○。杜○門○
不○出○。雖○隣○里○罕○得○見○其○面○。弟○子○來○學○者○。日○衆○。先○生○拳○
拳○誨○以○從○小○學○。以○及○大○學○。由○灑○掃○應○對○。以○至○精○義○入○
神○。不○事○語○言○文○字○。而○惟○責○之○躬○行○之○實○。問○及○科○舉○之○

學則默然不荅。終日正衣冠危坐。如對神明。洛陽間
禹錫徒步來學。及別。先生告之曰。程門教人。居敬窮
理而已。王振死。以言路交薦起爲大理寺丞。尋致仕。
戶部侍郎江淵言先生心術正大。操履淳潔。年纔踰
六十。未嘗衰耗。躬行實踐。深明理學。宜置之館閣。以
資啓沃。不當聽其歸去。乃召還。進南京大理卿。南京
鎮守太監興安時無敢與抗禮者。先生至。安特降階。
爲禮。退謂人曰。是與王振作敵者。豈可屈耶。奉差太
監金英回京。公卿皆郊送。先生獨不往。英乃言於衆。

曰○南○京○好○官○惟○薛○卿○耳○彼○雖○不○送○吾○不○怪○也○入○見○言○
於○帝○遣○使○召○先○生○將○大○用○之○中○官○沮○之○遂○改○爲○大○理○
卿○蘇○松○有○饑○民○貸○富○民○粟○不○得○遂○火○其○屋○而○竄○於○海○
中○王○文○奉○命○往○按○籍○五○百○餘○家○坐○以○謀○反○衆○畏○文○莫○
敢○言○先○生○抗○章○力○辨○之○乃○得○減○止○誅○魁○首○三○四○人○文○
大○恨○曰○薛○某○舊○性○尚○在○必○當○有○以○報○之○先○生○聞○而○笑○
曰○辨○冤○獲○罪○又○何○愧○焉○天○順○元○年○英○宗○復○辟○以○都○御○
史○楊○善○薦○夜○拜○禮○部○右○侍○郎○兼○翰○林○院○學○士○入○內○閣○
尋○轉○左○兼○職○如○故○一○日○召○入○便○殿○帝○方○燕○服○先○生○不○

入俟易服乃入所陳皆大學誠正之義爲會試考官
錄成首序以正學復性爲言同列曰此數字久不言
矣請易之先生曰平生所學惟此數字而已于忠肅
與王文得罪且坐極刑先生進曰陛下復登寶位天
也今正月陽生乃天之道陛下用刑空體天乃詔減
一等帝初復位日接見先生禮遇甚優頃之連日不
見會欲遣使徵獅子於西番先生力諫不聽又曹吉
祥石亨等用事李南陽徐有貞等皆落職先生嘆曰
君子見幾而作豈俟終日哉遂去石亨雅敬

先生謂先生曰。先生旣不肖。留某爲先生請勅書。卽家塾訓子弟。且以資其養。先生曰。昔元世祖賜許魯齋勅書。以教鄉里。魯齋懸之屋梁。不以示人。若資其養。曷若不辭官之爲愈也。亨嘆息而去。先生在閤。纔五月。而歸行至直沽。風雨不及館糧。乏至日中。猶未食。先生吟詠不絕。子淳愠見先生杖擊之曰。身困道亨。庸何傷。旣歸。四方從學者益衆。市館至不能容。先生所學一遵伊洛微言。以爲朱熹以來斯道大章。無庸著作。直須躬行爾。平生一言一動。於理稍有違失。

便終日不樂必改之而後已凡辭受取予必揆諸義
一毫無所苟而出處大節光明峻潔於富貴利達泊
如也接人和氣可掬無衆寡大小一以誠待之晚年
造詣高明踐履篤實至於純熟其教人有序言皆平
易簡切不爲穿鑿奇僻之說嘗謂太極者卽吾仁義
禮智之性也五經四書一性字括盡爲學而不知性
非學也故惓惓以復性爲教曰此程朱喫緊爲人處
而歐陽永叔言性非所先誤矣又曰學者讀書窮理
須實見得然後驗於身心體而行之不然無異買椟

而還珠也。又嘗言自朱子後。性理已明。不必復著書。程明道許魯齋皆未嘗著作。而言道統者必歸焉。其讀書錄二十卷。皆因誦讀有得。輒爲劄記。以備遺忘。而未嘗有意著作。詩文稿雜出。門人子弟都之爲河汾集。大約皆切理之言也。先生一夕忽遘疾。整衣冠危坐於正寢。精神不亂。悠然而逝。天順八年六月十五日也。享年七十有六。訃聞。贈禮部尚書。諡文清。學者稱爲敬軒先生。宏治初。給事中張九功上言。孔子之道與天同久。崇於有國。後世儒者有踐履真實學

術端醇。無愧聖門者。得祀廡下。竊見故禮部右侍郎
薛瑄。上真知尊實行。仕則體國。學以明道。濂洛之流
波。覃懷之步武。惟陛下以孔子之道治天下。辨真偽。
別純駁。俾人知所向。臣謂瑄宜從祀孔子廟庭。詔祠
於其鄉。九年。給事中楊廉言。薛瑄所著有讀書錄。皆
積年精思。有益後學。乞板置國子監。俾六館諸生。摹
印誦讀。瑄鄉祠廟。亦宜賜之名額。遂賜額曰正學。嘉
靖間。言路先後言。故禮部右侍郎薛瑄。學行純備。出
處。姱。峻。明。興。真。儒。惟。瑄。一。士。竊。見。宋。有。天。下。未。三。百。

年周惇頤而下十有三人。祀於孔庭。元未及百年。有
二人焉。明家養士百七十七年矣。豈翳如綫歟。茲道
脉必欲其人。非瑄不可。然而屢奉詔書。臨舉旋輟。論
者或謂瑄著書稀濶。不知道重綱常。學輕文字。宋之
胡瑗。初無述作。元之許衡。所著何書。而並列俎豆。同
仰高山。必以狼籍方稱博碩。是楊雄。王安石。得攘臂
仲尼之廡也。臣等謂瑄。宜從祀隆慶中。臺省先後如
前。請詔集議闕左門。上奏。皆謂瑄宜從祀。制曰。可。遂
從祀孔子廟庭。稱先儒薛子。

彭氏時曰先生心契乎性理之淵源行蹈乎聖賢之軌轍窮達一心夷險一節真知實踐今之真儒也楊月湖曰先生修己教人惟以復性爲務本朝理學之冠惟先生一人

劉文安公曰公直躬慕古談道淑徒進無附麗退不慕戀勤學好問可謂文矣歸潔其身可謂清矣若論其於道所得以比朱子諸徒若黃幹輔廣之親承微言金履祥許謙之推衍緒說未知可伯仲否

呂文簡公作先生祠堂記曰公之存時或曰今夫子

或曰真鐵漢。或曰好官一人。或曰不愧往哲。或曰躬行實踐。或曰本朝理學一人。或曰學已至於樂地。其不平者止權貴爾。及其既沒。或曰今之真儒當入孔廟。或曰明體適用。比元大儒當入從祀。或曰潛心理學。可祀廟庭。或曰有功名教。侑食廟庭。無忝其未祀者。蓋有待爾。

嘉靖中。科道雒遵馬三樂等會議曰。故禮部侍郎薛瑄。鍾河汾之靈秀。按洙泗之正傳。學以復性爲本。以主敬爲要。窮理以擴其知。力行以踐其實。潛心孔孟。

寤寐程朱。自許衡而下。造詣未有或之先者也。夷考其平生。剛方正直。不畏強禦。清修苦節。可質神明。拳拳乎致君堯舜。而不隨世以就功名。侃侃乎許身稷契。而不因難以移厥志。知行兼全。表裏無間。誠昭代理學名臣之首出。純然而無議者也。矧今士習漸流。道貞日晦。講良知者。以頓悟爲妙。而畧居敬窮理之功。論道體者。以幻空爲言。而昧理一分殊之實。非惟不足以明道。而適所以病道也。茲欲挽之於正。惟在表章真儒。使卓然知所崇嚮。庶乎彰懿行於將來。振

儒宗於百代。大道昭明。而正學丕著。其於世教非小補云。

整庵羅氏曰。薛文清讀書錄。甚有體認工夫。見得到處儘到。區區所見。蓋有不期而合者矣。然亦有未能盡合處。信乎歸一之難也。錄中有云。理氣無縫隙。故曰器亦道。道亦器。其言當矣。至於反覆證明。氣有聚散。理無聚散之說。愚則不能無疑。夫一有一無。其爲縫隙也大矣。安得謂之器亦道。道亦器耶。蓋文清之於理氣。亦始終認爲二物。故其言未免時有窒礙也。

愚竊以爲氣之聚便是聚之理。氣之散便是散之理。惟其有聚有散。是乃所謂理也。推之造化之消長。事物之終始。莫不皆然。如此言之。自是分明。並無窒礙。雖欲尋其縫隙。了不可得矣。

又曰。薛文清學識純正。踐履篤實。出處進退。惟義之安。其言雖間有可疑。然察其所至。未見有能及之者。可謂君子儒矣。

又曰。讀書錄有云。韓魏公。范文正。諸公皆一片忠誠。爲國之心。故其事業顯著。而名望孚動於天下。後世

之人以私意小智自持其身而欲事業名譽比擬前賢難矣哉其言甚當薛文清蓋有此心非徒能爲此言而已

張崇儒曰粵惟六經孔孟之旨羽翼發明則漢儒之博唐儒之大宋儒之醇卓乎莫可尚矣然鵲湖聚訟數年不決乃其究確以紫陽爲正敬軒薛先生崛起河汾不由師傳不立門戶惟以居敬窮理體驗身心之間者用爲實功是德性問學蓋兩相致焉故自家食宦遊歷夷險以至迅雷易簣靡不挾策妙悟懼契

還塞輒札記之。緣歲積則鮮第次。或三復則若重。是居然以著述謙讓未遑。而梁間之束直備竒稿云爾。

趙用光曰。文清公一代醇儒。爲理學稱首。所著讀書一錄。抽自心精言言著蔡。而議者求多於著述。謂是寥寥晨星。將以翼聖經而開後學。安所衷之噫嘻。是欲支離大道而責顏閔以荀楊之業也。夫道有本原。學有戶牖。文清之生也晚。其於此道。已身履之而心遇之矣。事有觸之而相符。理有證之而乍見。則取

而筆之以備遺忘云爾。非欲做精神乎。雕篆而預以。待來世之取衷也。迨其晚年束著梁上。淨几微吟。則此一編者。又履之跡而魚兔之筌蹄矣。耳食者顧欲以著述求之。不已贅乎。

趙訥曰。文清學有淵源。泛應皆無不可。顧全集中文。詩諸作。或出於人事之酬。惟讀書二錄。則本乎心得。而見於躬行。非若他集之比也。

顧涇陽曰。薛文清讀書錄。似乎句句是現成的。不會使自家些子意思。只句句從躬行心得中拈出來。便

句句是文清的

愚按文清謂學者幸生洛閩之後斯道旣已大明不用更事著述惟當以躬行實踐爲主以故生平出處大節以及日用細行自信不疑獨立不懼凡事物當前取舍從違判然兩截如紅爐點雪烈焰燎毛畧無停滯自少至老壁立千仞百折不回此非真有定見定守而能若是乎所著讀書二錄雖則確守陳義少所發明然隻字片言都從心髓中流出都從更嘗閱歷中來如道苦如說痛癢淋

滴○剗○切○直○是○一○棒○一○條○痕○一○摑○一○掌○血○也○學○者○讀○
之○豁○然○猛○省○如○夢○推○覺○如○醉○解○醒○至○有○通○體○汗○下○
哭○泣○終○朝○者○其○爲○裨○益○後○學○夫○豈○淺○鮮○以○視○夫○人○
耳○出○口○學○人○說○話○全○不○上○身○與○夫○穿○鑿○杜○撰○別○出○
新○解○以○譁○世○取○名○者○其○間○相○去○何○啻○一○霄○一○泥○哉○
推○爲○有○明○一○代○儒○宗○不○爲○過○矣○

學統卷之三十終

學統卷之三十一

孝昌熊賜履敬修甫編

翼統

胡敬齋先生

先生姓胡名居仁字叔心餘干人幼穎異有大志嘗得鄰家遺物卽還之六七歲學於家塾言動如成人幾冠從安仁于同受舉子業知無所得而厭之聞吳聘君講義理之學於崇仁里慨然徒步往從之遊於是以前古人自期以斯道自任以記誦辭章爲不足事

而端用心於內其學以主忠信爲本以求放心爲要
謂聖學成始成終在於敬因以敬名齋處家庭如朝
堂對妻子如賓客端莊凝重履繩蹈矩造次顛沛未
嘗少違隱微幽獨愈嚴愈密每日必立課程詳書得
失以自考居家惟以悅親爲事兄每自外歸必趺於
門外有疾躬自調藥家人化之篤宗族訓子姓不倦
親死哀毀踰節三年不入寢室祠堂月朔之薦四時
之祭及總功之服悉遵古禮嘗曰堯舜之道不外乎
孝弟孔子之道不外乎忠恕而士之游情高遠者非

也。初家食有餘，推以與人，不償不之較。後家益窘，甚至簞食瓢飲，處之泰然。或爲之籌，先生曰：「以仁義潤身，以牙籤潤屋，足矣。」四方羈衣及門者，日衆。於是築室梅溪山中，聚徒會講。語學則曰：「爲己。」語治則曰：「王道。」嘗曰：「學不爲己，根本已失。雖有顏孟之聰明，亦不濟事。」又曰：「大抵人之爲學，易偏苟，無真儒爲之依歸。則高者入於空虛，卑者流於詞章。功利是以依乎中庸爲難，且好高妙，厭卑近。好奇異，厭平實。喜寬縱，憚繩檢。此學者之通弊。」又曰：「學者功夫，宜下而勿高，宜

汎而勿浮。貴博而不貴雜。貴精而不貴元。又曰。以直
心行仁義。是王道也。惟王道能使萬物各得其所。又
曰。一日克己復禮。此王道之本也。又曰。聖賢之教。雖
多。不出於存心處事。存心以敬。處事以義。敬義立而
德不孤。後人處事。多是智計才識。未有義以方外之
實學。故獲禽雖多。終是詭遇。惟見得分明。則王道伯
嚳判然二途。而不混其立論。大指如此。旣而思周游
四方。以克廣其聞見。於是與二三高弟。適臨。悉浙入
金陵。泛彭蠡而返。所至豪傑相迎。資其所益。時與上

饒婁一齋永豐羅一峯南昌張東白相與麗澤會於
戈陽龜峯間以陳白沙倡勿忘勿助之指爲亂苗之
莠而莊泉豪放之士且將流於曠蕩之歸因不憚往
復辨論使學者不迷於所嚮嘗應學使李君齡聘主
教白鹿書院又嘗以諸生敦請講學貴溪桐源書院
並爲立學規俾永遵守大率以崇正道斥邪說爲首
務一稟考亭成法焉自孟子後獨推尊二程子朱子
以爲得其正傳他不與也所著居業錄論聖賢德業
經傳指趨學問功夫政教基本性命淵微不一而足

而於異端佛老尤深辨而詳闢之惟恐其陷溺人心
變亂士習其畧曰爲學大端不出存心窮理二事故
程子曰涵養須用敬進學則在致知古今聖賢說敬
字曰欽曰寅曰恭曰畏曰翼翼曰戒懼曰戰兢曰齋
莊字雖不同其實一也今人不去敬上做功夫只去
心上捉摸照管及捉摸不住要求虛靜所以入於空
虛不知敬則心自存不必照看捉摸敬則自虛靜不
必去求虛靜靜不是無心無心則忘也此心仍有主
孟子所謂操則存存便有主有主則自然醒朱子所

謂靜中知覺也。人收斂警醒則氣便清。心自明。理亦易窮矣。敬有自畏慎底意思。敬有肅然自整頓底意思。敬有卓然精明底意思。敬有湛然純一底意思。故聖學以此做根本。存養省察皆由於此。端莊整肅。嚴威儼恪。是敬之入頭處。提撕喚醒。是敬之接續處。主一無適。湛然純一。是敬之無間斷處。惺惺不昧。精神不亂。是敬之效驗處。敬該動靜。兼內外。未窮理時。當主敬以立其本。既窮得理。須敬以守之。方不失人。能敬則惰慢邪僻之心不生。德性常得其養。而天下之

大本在我。由是以窮理修身。可以馴至篤恭而天下平。今人有過。去思慮以爲心不放者。有常拘制。看住心在這裏。以爲存心者。皆非也。所以流於異學。聖賢只說戒謹恐懼。則心自存。何嘗看住此心。只整齊嚴肅。則心便一曷嘗過絕。思慮以求不雜。程子曰。欲息思慮。便是不息思慮。有意於坐忘。卽是坐馳。敬則自無此患。無事時不教心空。有事時不教心亂。心常有主。乃靜中之動。事得其所。乃動中之靜。敬便是操存。非敬之外。別有操存功夫。格物便是致知。非格物之

外○又○有○致○知○功○夫○只○致○其○恭○敬○則○心○肅○然○自○存○非○是○
捉○住○心○來○存○在○這○裏○讀○書○論○事○皆○推○求○到○底○卽○是○窮○
理○非○是○懸○空○尋○得○一○箇○理○來○看○自○古○正○學○不○明○名○教○
無○主○學○者○纔○要○身○心○上○用○功○便○入○於○空○虛○纔○有○志○事○
業○便○流○入○功○利○蓋○見○道○不○明○以○近○似○者○爲○真○故○也○今○
人○言○學○者○便○要○說○靜○時○無○心○某○問○之○設○若○無○心○亦○須○
有○理○夫○天○命○之○性○與○生○俱○生○不○可○須○臾○離○故○靜○而○未○
與○物○接○之○時○則○此○心○未○動○此○理○未○發○然○此○心○寂○然○在○
內○此○理○全○具○於○中○故○戒○謹○恐○懼○以○存○養○之○若○果○無○心○

無○理○則○存○養○何○用○必○有○物○在○內○故○須○主○敬○須○存○養○近○
日○學○者○便○要○尋○滋○味○尋○快○活○此○皆○是○未○學○行○先○學○走○
如○何○不○猖○狂○顛○倒○只○當○教○他○去○窮○理○力○行○見○理○分○明○
力○行○熟○自○有○滋○味○自○能○快○活○學○一○差○便○入○異○教○其○誤○
認○聖○賢○之○意○甚○多○與○儒○道○相○似○莫○如○禪○學○學○者○做○存○
心○功○夫○不○得○其○真○多○流○於○禪○似○是○而○非○者○莫○如○禪○教○
蓋○其○高○妙○之○言○足○以○動○人○其○工○夫○與○儒○者○甚○相○似○彼○
之○學○亦○用○功○於○心○性○而○以○虛○靜○存○養○爲○主○與○吾○儒○正○
夫○爭○幾○何○然○彼○之○存○心○適○以○空○其○心○之○體○滅○其○心○之○

用彼之見性。不過想像其形似。非真能見乎天命之性。而萬事萬物之理。無不該也。故爲心學之害者。莫甚於禪。今之爲心學者。多入之。以其喜虛靜。好高妙。忽吾儒下學之卑近。厭應事察理之難。而欲徑趨高大。無滯礙之境故也。又著有敬齋集。行於世。海內並傳誦之。成化甲辰三月十二日卒。年五十一。學者稱爲敬齋先生。萬厯中。從祀孔子廟庭。稱先儒胡子。余氏祐曰。敬齋胡先生。弱冠時。奮志聖賢之學。往遊康齋吳先生之門。退而藏修於家。書無不讀。理無不

窮存諸心者不以一時而或息反諸身者不以一事而或遺久之則知益精而守益固養益裕而得益深矣居業錄者先生道明德立理有契於中而無可告語事有感於外而無可施行故筆之於冊而命以異名蓋取易修辭立其誠所以居業之義也其間於異端佛老之學尤加深辨詳闢蓋亦有爲而發故其詞繁而不殺焉祐嘗因是錄竊觀先生之學纖微昭昭有不可掩之明分寸積累有不可泯之實強毅堅忍有不可易之操宏達周悉有不可窮之用遠追千

舉天下不足以回其心。高出一世。舉萬物不足以
其志。讀者深思而有得焉。則其學之醇。道之美。迥然
無儔。躋之濂洛關閩之列可也。雖然。先生之道本欲
施之天下國家。而與斯人相忘於無言之境。奈何。卒
與時違。未獲小試。乃不得已而有是錄。其志可悲也。
已。其道可慨也已。

楊月湖曰。本朝以理學爲倡者。河東薛敬軒有讀書
錄。粹然一出於正。國初以來。名公所著。未有或先之
者也。近年乃得敬齋居業錄。其言精確簡當。亦粹然

出於正讀書錄之外。惟見此兩敬齋嚴毅清苦。行可畏其議論。實由體驗涵養中來。非考索探討。然讀其書者。其尚有以識此哉。

張氏克修曰。先生之學。以窮理盡性至命爲期。謂非身心內外。一主於敬。則亦無所依據。以爲之地。故特以敬名齋。夷考其可知者。雖在屋漏之中。夫婦相對。如賓。甚至一棹。一篋。之微。亦區別精嚴。沒齒不相淆亂。接應賓客。深衣巾履。終日儼然。而性度寬和。論疊疊人。亦往往樂從之遊。先生以堯舜之道。不列。

乎孝弟。孔子之道不外乎忠恕。而世之游情高遠者。非也。故其爲道必始於卑近。以漸造乎高遠。循循有序。而方興未艾之勢。實不容已焉。雖不幸老死林泉。無以考其本末兼備之明驗。然於斯理體認親切。一反求身心以得之。真可謂儒者之高蹈。今世之逸民。而先生無求於世。世亦不知有先生。惜哉。又曰。先生鶡衣簞食。每有超然自得之趣。一切勢利紛華。舉不足以動其心。至於老佛之說。尤所不取。皆搜剔根靈而深闢之。

吳廷舉曰敬齋胡先生所著居業錄中間天地之化
生鬼神之情狀聖賢之出處學問之精微心性之淵
源異教之歸宿禮樂綱常之懿兵刑政教之端事事
物物句句言言皆能探其隱微也中其有弊也破其
膏肓也朱子而後立論廣大精微高明平實者先生
一人爾惜乎一命未霑九原不作天於大儒何所爲
哉

陸氏瑞家曰本朝理學之臣胡叔心完璧也席珍懷
待聘之資遯世絕憂悶之志

整庵羅氏曰。胡敬齋大類尹和靖。皆是一敬字。做成
居業錄中。言敬最詳。蓋所謂身有之。故言之親切。而
有味也。然亦儘窮理。但似乎欠透。

馬津曰。胡子之學。近自身心。以至家國天下。一以敬
爲之主。聖賢之學也。故其言多粹。觀其所著居業錄。
若文集要語。視程朱所到。雖非後學所敢妄議。其間
議論相符。指意相發。推明羽翼之功。則有在矣。

李楨曰。先生之人。清醇。先生之學。嚴敬。故其爲言。幽
窮性命。顯示工夫。遠邈聖賢。博及政教。其於邪說。敲

行斷斷乎。不少假借。羽儀一世。而甘心蓬藿。德與時
潛超然。利達得喪之外。又非世之空言者。易云。修辭
立其誠。所以居業也。其先生之書之謂乎。

陳文衡曰。夫學者將以適於用也。自聖學失真。卑而
溺於功利。高者涉於元虛。其所論著。非不侈然。仁義
性命之談。然夷考不掩。總之無當於用。安所稱實哉。
哉。國朝理學。若河東薛氏。餘干胡氏。兩先生者。則
聖賢之道。粹然一出於正學問宗旨。大較符合說者。
謂河東致位館閣。立朝事業。彰明較著。餘干一布衣。

爾終其身讀書講學無所表見於天下天下亦私竊
疑之謂漫衍未効孰與功見言信噫是非知先生之
學者先生之學身心內外一主於敬自夫婦居室之
近以至於應接事物進退古今確然有不可易之見
淵然有不可窮之用嘗自勵曰誠敬既立本心自有
力行既久全體皆仁舉而措之家齊國治聖賢之能
事畢矣此實先生身有之故言之親切而有味也堯
舜之道巍然煥然不過起於兢業一心謂敬爲齋居
默坐有體無用者舛矣蓋修己此敬安人安百姓此

敬○弟○得○時○行○道○則○爲○敬○事○群○居○類○聚○則○爲○敬○業○爾○庸○
令○畧○本○體○而○惟○功○業○之○程○則○九○合○一○匡○非○不○焜○耀○
時○何○曾○西○深○鄙○之○不○屑○與○同○日○語○哉○彼○其○闇○於○聖○賢○
大○學○之○道○卽○建○樹○鏗○鎬○終○涉○粗○迹○無○標○之○影○無○源○之○
流○君○子○何○取○焉○先○生○敦○本○尚○實○誠○有○用○之○學○與○河○東○
易○地○皆○然○惜○也○不○獲○一○試○其○志○誠○可○悲○已○

李○懋○檜○曰○禮○有○之○退○息○必○有○居○業○易○有○之○修○辭○立○誠○
所○以○居○業○禮○云○毋○不○敬○易○云○洗○心○故○學○大○居○敬○總○之○
不○離○乎○心○者○近○是○倘○所○稱○常○惺○惺○法○非○耶○先○生○居○業○

錄大抵所爲止敬而作也。先生號敬齋。生平學力盡在於。是知其解者。旦暮遇之。千秋萬禩。見先生於美牆。有以夫。

何氏喬遠曰。敬齋學問大指。雖尊程朱。亦能察其精微。而不至盡阿所好。所著居業錄。其辭辨其氣昌。凡古今之治亂。學問之深淺。才術之高下。了然洞豁。有體有用。有經有緯。非尺幅拘攣之比也。

高景逸曰。敬齋以敬成性者也。

愚按。餘干之學。以敬爲主。平居動靜語默出入起。

居岡一弗主於敬記曰無不敬餘干之謂也故特以敬名其齋而歿後易名亦曰文敬敬者徹上徹下成始成終之道也干聖相傳不越乎此卽異端之得罪聖門至夷於異類者無他焉坐不敬爾敬之時義大矣哉乃若餘干其亦可以爲敬矣又按餘干與新會並出康齋之門康齋之學可考而知也而餘干之所造固如此新會之所造又如彼將無學貴自得不僅在沾沾師友之益與蓋餘干初從康齋遊旣而藏修於家上師洛閩始得聖人之

敬○而○所○著○居○業○錄○及○敬○齋○集○拳○拳○惟○佛○老○之○關○深○
以○學○者○入○於○空○虛○爲○大○懼○蓋○指○新○會○也○康○齋○頗○涉○
於○粗○而○新○會○實○流○於○異○一○師○一○友○並○愧○餘○干○遠○矣○

學統卷之三十一終

學統卷之三十二

孝昌熊賜履敬修甫編

翼統

羅整庵先生

先生姓羅名欽順字允升別號整庵泰和人也父用俊爲青田教諭以成化元年乙酉十二月辛巳先生生於官舍先生稟性端慤不好遊戲初入塾循守規矩異於他兒稍長篤志於學識者以爲遠大器也宏治五年舉鄉試第一明年成進士第三人授翰林院

編修閉戶下帷謝絕交謁有執贄求見者拒弗納
見禪家證道歌以爲其理神妙莫有加焉旣而取
經四子及濂洛關閩諸大儒之書潛玩久之乃喟然
嘆曰昔二程子朱子早歲皆嘗學禪及於吾道有得
始大悟禪學之非而盡棄之非徒棄之而又力排之
蓋見之審也因自悔從前所見乃此心之虛靈而非
吾性之實理於是研求體認於道心人心之分與盡
心知性之說窮極旨與以庶幾不惑焉十三年陞南
京國子監司業時祭酒久缺監規積弛先生至則循

正士習六館肅如也已而祭酒章公懋至以人言頗
疑先生後徐察先生所爲乃大敬服每事必咨訪而
後行正德三年滿考時劉瑾擅權朝士悉出其門或
謂先生空一通意先生不可曰是舉吾生平而棄之
也瑾聞之果怒削籍爲民瑾誅復職上疏言四事曰
修德曰勤政曰作士氣曰審時空疏入不報晉南京
太常寺少卿累遷吏部右侍郎嘉靖初轉左上疏言
銓選久任之法時未能行攝部事甄別精慎有黃緣
內監媒進者必論奏付法司治罪以杜倖濫銓政爲

之一清陞南京吏部尚書以父病乞休詔許歸省尋
改禮部尚書父沒服闋起補舊官疏辭不允俄改吏
部尚書懇疏致仕許之先生自以爲早年受學不過
爲祿仕計年幾四十始有志於道而官守拘牽功夫
未能專一故力辭冢宰之命不拜自是家居掃跡潛
心體究者二十餘年而後深有以自信曰道其在是
矣先生嘗曰此理在心目間由本而之末萬象紛紜
而不亂自末而歸本一真湛寂而無餘惟其無餘是
以至約故人心道心之辨明然後大本可得而立大

本誠立。酬酢自當沛然。是之謂易簡。而天下之理得。
又曰。人心虛靈之體。本無不該。惟蔽於有我之私。是
以明於近而暗於遠。見其小而遺其大。故大學之教。
必始於格物。所以開其蔽也。今之學者。動以不能盡
格天下之物爲疑。是豈嘗實用其功。徒自誣耳。且如
論語川上之嘆。中庸鳶飛魚躍之旨。孟子犬牛人性
之辨。莫非物也。又如中庸言發育萬物。自是造化之
功用。而以之言聖人之道。何耶。於此精思而有得焉。
天○人○物○我○內○外○本○末○皆○一○以○貫○之○而○無○遺○矣○然○則○所○

謂物者果性外之物耶。又曰程子之時禪學盛行。學者溺於明心見性之說。其於天地萬物之理。不復致思。故常陷於一偏。蔽於一已。而不可入堯舜之道。程切有憂之。於是表章大學之書。發明格物之旨。欲令學者物我兼照。內外俱融。正所以深救其失。而納之大中。良工苦心知之者鮮矣。又曰此理誠至易至簡。然易簡而天下之理得。乃成德之事。若夫學者則博學審問。慎思明辨。篤行廢一不可。循此五者。正所以求至於易簡也。苟厭學問之煩。而欲徑達於易簡。

之○域○是○豈○所○謂○易○簡○哉○大○抵○好○高○欲○速○學○者○之○通○患○
爲○此○說○者○適○以○投○其○所○好○然○其○爲○斯○道○之○害○甚○矣○是○
時○白○沙○論○學○有○致○虛○立○本○以○自○然○爲○宗○之○說○陽○明○有○
致○良○知○與○格○者○正○也○正○其○不○正○以○歸○於○正○之○說○先○生○
曰○是○皆○斯○道○之○蝨○賊○也○乃○一○尊○程○朱○以○上○邇○孔○孟○又○
集○諸○佛○書○博○窮○其○指○辭○而○闢○之○使○不○得○以○其○似○而○亂○
吾○真○嘗○曰○釋○氏○之○明○心○見○性○與○吾○儒○之○盡○心○知○性○相○
似○而○實○不○同○釋○氏○之○學○大○抵○有○見○於○心○無○見○於○性○故○
其○爲○教○始○則○欲○人○盡○離○諸○相○而○求○所○謂○空○空○卽○虛○也○

既欲其卽相卽空而契其所謂覺。覺卽知覺也。覺性。既得則空相洞徹。神用無方。神卽靈也。凡釋氏之言性。其本末不出此三者而已。顧自以謂無上妙道。乃敢駕其說以誤天下後世之人。至於廢人倫滅天理。其貽禍可勝道哉。又曰。張子韶以佛語釋儒書。改頭換面。將以愚天下之耳目。其得罪於聖門甚矣。而近世之談道者。猶陰祖其故智。往往假儒書以彌縫佛學。律以春秋誅心之法。吾知其不能免。又曰。胡敬齋力攻禪學。蓋有志於閑聖道者。但於禪學本末。似乎

未嘗深究。而以想像二字斷之。似乎未服其心。蓋吾
儒之有得者。固是實見。禪學之有得者。亦是實見。但
所見者不同。爾彼之所見。乃虛靈知覺之妙。亦自分
明灑脫。未可以想像疑之。然其一見之餘。萬事皆畢。
卷舒作用。無不自由。是以猖狂妄行。而不可與入堯
舜之道。愚所謂有見於心。無見於性。當爲不易之論。
使誠有見於性命之理。自不至於猖狂妄行矣。又曰。
王湛二子。蓋嘗深服其才。不能不惜其學術之誤。其
所以安於禪學。只爲尋個理字。不着偶見如來面目。

便成富有。而其才辨又足以張大之。遂欲挾此以凌駕古今。殊不知成就得一團私意而已。嘗見傳習錄有云。至善是此心純乎天理之極。便是於事物上怎生來。又云。於事事物物求至善。卽是義外。以此知陽明不曾尋見理字。又嘗見甘泉雍語云。天理只是吾心本體。豈可於事物上尋討。以此知甘泉不曾尋見理字。斯理也。在天在人在事在物。無往不停。停當當此。所以爲至善也。果然尋得着。見得真。就萬殊之中。悟一致之妙。方知人與天地萬物原來一體。不是牽

合○惟○從○事○於○克○已○則○大○公○之○體○以○立○順○應○之○用○以○行○
此○聖○門○之○實○學○也○若○但○求○之○於○心○而○於○事○物○上○不○理○
會○厭○煩○而○喜○徑○欲○速○而○助○長○則○其○回○光○返○照○之○所○得○
自○以○爲○千○載○不○傳○之○秘○圓○覺○固○其○第○一○義○矣○又○曰○聖○
賢○千○言○萬○語○無○非○發○明○此○理○有○志○於○學○者○必○須○熟○讀○
精○思○將○一○箇○身○心○入○在○聖○賢○言○語○中○體○認○窮○究○方○尋○
得○道○理○出○從○前○諸○儒○皆○如○此○用○功○其○所○得○有○淺○深○由○
資○稟○有○高○下○爾○自○象○山○有○六○經○皆○我○註○脚○之○言○流○及○
近○世○士○之○好○高○欲○速○者○將○聖○賢○經○書○都○作○沒○緊○要○看○

了。以。爲。道。理。當。求。之。心。書。可。不。必。讀。言。而。貽。後。世。
無。窮。之。害。象。山。其。罪。首。哉。又。曰。自。昔。有。志。於。道。學。者。
罔。不。尊。信。程。朱。近。時。以。道。學。名。者。泰。然。自。處。於。程。朱。
之。上。然。究。其。所。得。乃。程。朱。早。年。所。誤。而。棄。之。者。也。夫。
勤。一。生。以。求。道。乃。拾。先。賢。所。棄。以。自。珍。反。從。而。議。其。
後。不。亦。誤。耶。蓋。先。生。之。學。卓。然。一。軌。於。正。而。以。力。闢。
異。端。爲。己。任。有。如。此。先。生。之。自。誌。曰。平。生。於。性。命。之。
理。嘗。切。究。心。而。未。遑。卒。業。於。是。謝。絕。塵。絆。靜。坐。山。閣。
風。雨。晦。明。不。忘。所。事。乃。著。困。知。記。前。後。凡。六。卷。所。以。

繼續垂微之緒。明斥似是之非。蓋無所不用其誠力之殫矣。心之遠矣。亦非有加於分外也。而巡撫都御史張公岳上言。羅某攘斥異端。有功聖門。宐隆尊年之典。使縉紳學士知某以正道正覺見優。朝廷士趨民習莫不率厲。詔巡撫巡按及門存問。時嘉靖二十三年。先生年已八十矣。居三年卒。贈太子太保諡文莊。先生生平志趣恬淡。蹈履姱潔。然身雖早退。而憂國懷君。未嘗少忘。聞朝政得失。動關欣戚。家居二十一年。絕造請謝。門徒每旦正衣冠登學古樓。子弟入敘。

揖畢端坐展卷誦讀。雖獨處無惰容。居無臺榭宴無
聲樂。微言細行無纖芥可疵。鄉閭則之而化於禮讓。
子姓僮僕守其教而弗遷。昆弟道義相淑怡怡如也。
至於辭榮之決進退之嚴。可質神明而貫金石。四方
士子無問識與不識。皆曰先生當代之儀型也。所著
有困知記行於世。學者稱爲整庵先生。

李氏楨曰。整庵羅氏奮起南服。以自得者筆爲困知
記一書。涵濡道術咀嚙正味精剖。似是之非躬衛真
裘之業。所謂回白日於旣西。障狂瀾於旣東。厥功於

是爲大獨其闇然自修謝絕門徒恥覲顏角尺寸凡
席之講既寡其儔世之喜新奇捷徑而忘精實切近
甚有疾其說之勃勃害已也多閣置沉匿久而弗傳
惟俟知道君子力爲之表章流布以示來學庶吾道
幸矣。

唐氏伯元曰世之儒者曰心卽性也心卽聖也詩書
障也聞見外也嗚乎果孰爲而傳之耶夫知本立命
於學者則誠要矣今也必去而詩書屏而聞見以求
其所謂心自奇自聖古先聖人之所皇皇切切若不

能當者。今皆一語可了一蹴。可爲其流。不至於弄精神滅性。真毀覆禮教。淪入禽獸。而不已。嗚呼。此整庵先生之困知記。所以不可無於今日也。

黃氏芳曰。聖人之道。誠明二字盡之矣。誠之本體。至大而無不包。明之妙用。至精而無不當。明以誠致。誠以明達。雖若二事。原無間隙。非謂舍其本原。而馳騁乎外。亦非專守其靈覺之體。不假問學。而能瞭然於幾微得失之際也。俗學出入口耳。固無足稱。而釋氏明心見性之說。凌空駕虛。猖狂恣肆。與堯舜以來相

傳○之○說○正○相○反○蓋○不○特○用○處○謬○戾○而○其○體○固○似○是○而○
非○者○也○整○庵○先○生○慨○然○以○衛○道○爲○已○任○爰○著○困○知○
編○根○據○往○言○意○皆○獨○得○於○凡○理○氣○之○微○心○性○之○辨○聖○
學○之○旨○要○治○道○之○機○括○神○化○之○妙○用○言○之○皆○親○切○有○
味○而○於○禪○學○尤○極○探○討○以○發○其○所○以○不○同○之○故○自○唐○
以○來○排○斥○佛○氏○未○有○若○是○其○明○且○悉○者○衛○道○於○是○乎○
有○功○矣○夫○吾○儒○之○道○體○用○皆○實○彼○釋○氏○者○特○枯○槁○自○
私○之○士○耳○顧○乃○因○似○亂○真○豈○不○悲○哉○

林氏希元曰、先生自發身詞林、以至入座、其行已踞

官如精金美玉人無得疵及家居杜門惟以著書明
道爲事本分之外一無所預且觀其辭冢宰一節真
有鳳翔千仞之意雖孟子之辭萬鍾何過焉可謂躬
行君子矣視夫世之高譚闊論者曰我孔孟我孔孟
周程張朱要不屑爲爲聲利束縛不能去其賢不肖
爲何如也困知記所言咸於斯道有所發明乃若距
詖放淫其志蓋尤拳拳焉孟子曰冉牛閔子顏淵善
言德行解者曰身有之故言之親切而有味若先生
者可不謂善言乎

崔後渠曰周道微而霸臣興宋論繁而霸儒競霸臣
必藉强大以假仁霸儒必抗高元以邁學均之求遂
其勝心焉爾孟子陳王道朱子申正學當時角而立
者與爭矣至於今昔與角者泯如也宏治中士厭文
習之疲而倡古作嗣起者乃厭訓經之卑而談心學
是故嘔顏後之失傳申象山之獨造創格物之解剽
禪悟之緒奇見盛而典義微內主詳而外行畧矣整
庵先生著書四篇曰困知記摘似明真剔偽正實洋
洋哉其武夷之衍乎夫天下之生久矣一治一亂國

困於氣一邪一正學趨於時上驕而下好私則治消
朴散而名可要則正消故天竺之空要於直溫柱下
之無徑於博約然世將亂天預生彌之者豈其恻於
道之否乎噫唯先生真其人哉

黃氏佐曰昔之異端鄉愿楊墨皆非吾徒也故辨之
而人莫不信從今之異端援儒入禪皆吾徒也故辨
之而人不吾信天將使斯民自邪而歸正由晦以趨
明則必篤生哲人以爲之先覺焉書之帝廸詩之天
牖蓋言覺也乃若漢譯佛書實自明帝所得四十二

章始其言以絕欲爲本。初無所謂禪覺者。由晉至唐。剽竊儒言。轉成圓覺頓宗。吾徒反援之以爲簡易。於是仲尼刪述之經。尚且擯而不信。又何辨之可施乎。近得整庵羅公所著困知記讀之。嘆曰。天之覺民。其在公平。彼謂致吾之知。不必學古訓而後爲有獲。公則證以經書而辨其以非爲是。彼謂宗吾自然。不必事躬行而後爲有得。公則求諸實踐而辨其似是之非。何者。吾儒內外合一之學。廓然大公。物來順應。以明覺爲自然。則必以有爲爲應迹。若徒言知而不貴。

力行亦奚異於圓覺之說。視有爲如夢幻泡影者。哉。
公之立言。家傳人誦。將使邪者自此正。晦者自此明。
天下之民。蓋有攸賴焉。

陳氏察曰。吾道淵源。川流日麗。終古常新。晦明通塞。
存乎其人。學士經生。讀書較同。識趣或異。志在發策。
決科。竟於浮華利達者。固不足論。志不止此者。所見
又或差池。抗失則虛偏。失則滯間。有資稟英明高視。
濶步自詭。於深造獨得。志則偉矣。顧涵養本源。未以
中正純粹卒之。辭意頗僻。有眩光景而忽精義者。有

欲以靈覺爲道心者甚至以主敬爲綴以朱子之傳註爲支離後生好事隨衆觀場因依以爲新奇殊不知其起於一念之好高其流弊將有不可勝言者矣然則求正學於今日畧無可指摘而足以羽翼聖經賢傳者微困知一編吾誰與歸

陸氏粲曰自宋氏以來談經者折衷於程朱之書今之爲新學者視如弁髦而將棄之猖狂恣睢一唱百和末流之害君子懼焉此羅公之困知記所爲作乎是故其詞確其說詳其剖析於異同之間明白簡直

無所回互。公豈好辨哉。公亦有不得已焉爾矣。公師程朱者也。而深思力踐。不爲空言。則所自得者多矣。明興言理學。獨薛文清爲稱首。其醇且正。以公方之。吾未知所先後也。而深嚴縝密。始於過之。讀其書。知其用力於斯道之專且久也。曰困知者。公之謙也。何氏喬遠曰。整庵困知記三篇。其於性情心意之蘊。學問之原。斤斤芒忽之間。而皆出於苦思妙契之餘。顧其學不開門授徒。有請益者。則開示之。是以世人競趨王氏學。

又曰整庵無一毫越軼聖門宗旨視王陽明尤篤也。顧涇陽曰羅整庵先生一團正氣可挽末俗之頽。愚按整庵之學始以禪入後悟其非慨然聖人之道而深闢釋氏之謬以謂釋氏一家之言有見於心無見於性其所謂覺第知覺之覺不能要於天命之本來而徒以空寂靈妙爲境界是以格物致知皆弁髦之無用遠之陸象山楊慈湖近之陳白沙王陽明皆原於此則何以使物我俱融內外兼照盡已性以盡物性以達經世宰物之用故特著

困知記以救之。又以陽明所著朱子晚年定論。實
皆朱子早年未定之說。復爲之考訂其非。而力斥
其誤。俾一時狂誕之徒。語塞不能置一喙。而後世
乃得據此。以爲崇正距邪之左券。斯其爲功聖學。
宜淺鮮也哉。或曰。整庵於天人性命之微言之似。
不無出入。此固然矣。蓋整庵之於薛胡。亦猶橫渠
之於周程也。是豈後學所易幾及者哉。